

經部

欽定四庫全書

經部

周易洗心卷三

詳校官監察御史臣盛嘉祐

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官降調編修臣倉聖脈

校對官中書臣高中

謄録監生臣朱坤

周易洗心卷三

宗人府府丞任啟運撰

周易下經　彖辭傳下　大象傳下　小象傳下　說見上經

咸☱☶　歸藏作諴　錯上下易昝損　綜恒　互姤

初六變革　六二變大過　九三變萃

九四變蹇　九五變小過　上六變遯

咸亨利貞取女吉　取娶同。○此卦下艮上澤否泰咸恒損益既未濟八卦之正錯咸恒大象

以乾體入坤體中所謂天地絪緼萬物化醇者而咸自否來乾下其剛於坤坤上其柔於乾如此則否可合且以艮之少男下兊之少女其情易通故為咸咸者夫婦之始也乾天坤地咸恒人也天地有四德人亦如之而不言元非无元也已涉於感則元已亨所謂見羣龍无首正欲人於此思元也卦之用在三之止上之説而非艮感之專无以致兊悅之至故以取女言之明艮為主也

咸感也釋卦名義无心之感曰咸柔上而剛下二氣感應以相與止而説男下女是以亨利貞取女吉也以卦用卦德卦象釋卦辭兊之用柔在上艮之用剛在下恒之雷風不言氣不待言也此卦山澤形别矣而氣相通故澤之氣能上於山尤足見陰陽感應以相與之妙故特以氣言之見至實而有至虚者存也以止為感則感之專以悅為應則應之至亨利

貞之理周然而以艮男取兌女亦吉也

天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

天地感即天地絪緼也說言乎兌成言乎艮萬物化生矣而天地之感无心也聖人如天衆人如地聖下感乎民民上悅乎聖天下和平矣而聖人之感亦有心而无心也若夫衆人則心不能无私一有所私則天地萬物之情皆不可見必觀聖人之所感而後天地萬物之相與於無相與者其大公之情乃可見也苟識天地萬物自然之情則即情可以驗性而識亨利貞并可以識元矣

山上有澤咸君子以虛受人

山至實也而其上有澤非山之虛而澤之氣何以上升乎君子以至虛之心受天下而天下人之心遂无不與君子相通故其在人者皆有以裕於己也程子曰虛

者无我也中无私主則无所感而不通

初六咸其拇　拇子夏作蹋荀作母○卦象取象男女故爻以人身象之上爻開為口中三爻合為腓為心下二爻開為足初最下故象蹋蹋足大指行必先之○內艮主感感之道莫妙於止今以動感失其正矣初未入互體則志動而猶未形故不言凶咎○蘇氏曰拇據腓行心慮口言而我不與此其為卦以神行也離而為爻六體各見見其咸不見所以咸非全德矣故六爻相應而皆病焉最善者免悔而已愚謂此皆衆人之感感有心而天地萬物之情不可見矣

咸其拇志在外也　拇非知感外者志也憧憧之感拇亦從之○錢氏曰艮其趾未失止之正咸其拇已撓止之體○

六二咸其腓凶居吉　腓荀作肥○腠以上曰股以下曰腓亦曰隨謂隨股而動也皆互巽象○二以互巽順人失已故凶若能居則

猶吉以腓无志升股亦无志也雖凶居吉順不害也二爲坤體但順坤而動乾尚能止二自順之以明咸之過不在二也艮三若止二亦居矣○九三咸其股執其隨往吝三者止之主卦所以亨利貞全在此今以互巽之故而動是以巽之隨爲主而忘艮止之正也以是而往不可居乎咸其股亦不處也志在隨人所執下也互巽則二爲巽主巽爲進退其不處宜也艮爲堅節而亦不處乎是志在互巽之隨人其所執者界矣○九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思憧本作憧○李氏曰三陽居卦中而四又居乾中心象○外兌主應而四爲互乾之中所應之初亦未入互體尚無係係之私則如是感如是應即不如聖人之无心而不失應感之正猶可以吉而悔亦亡若因互巽而爲進退爲不來則往來皆牽擾之私惟此私黨從之靜專動直之

真不可見矣○錢氏曰以正悅應正止止惟山凝悅惟淵靜失止去而從張朋朋為從惟爾所思爾為思惟朋是從而已

貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

感守艮之止則感如未感應用乾之中則應如未應何害之有若為互張之風則浮散而靜淵之體亡為互張之繩則索縈而靜專之體失縱不盡謬豈能光大哉劉丈龍曰憧憧害其光明從害其大

○九五咸其脢无悔

脢王氏弼曰胃腦之間項氏安世曰喉中梅核名三思憂咸至於脢自心而上言欲出而猶未出於此思而慎之猶可以无悔舊說背肉非也咸相向故象皆取諸前艮相背故象皆取諸後

咸其脢志末也

末指上爻太過末弱亦上即輔頰舌也○志之所注將宣於口即或未言要其志者末矣

○上六咸其輔頰舌

輔虞作酺頰孟作俠○兌為口舌輔頰象○上為兌主故言必出不能至脢而已也

○出互乾外卦心不能主之矣咸其輔頰舌滕口說也滕九家作媵謂兌少女媵婦之口其言動人王本作滕謂兌為澤其口瀾翻于象皆合○說人以言其本已淺況好言自口不由中出豈能感人心哉○錢氏曰艮其輔而言有序咸其輔而口徒多○按卦用在三上而辭重四重心也心得其正則言動皆心宰之

恒䷟錯上下易皆益　綜咸　互夬

初六變大壯　九二變小過　九三變解

九四變升　六五變大過　上六變鼎

恒亨无咎利貞利有攸往恒古作恆象舟依兩岸朱子謂從心一日○其卦下巽上

震恒自泰來乾上其剛於坤坤下其柔於乾則泰可常且以震之長男上巽之長女男尊女卑男外女內其道可久故為恒恒者夫婦之終也亨下加无咎既感之後永無二心乃各正而保合也卦用在初之入四之動而非外治之剛无以統內治之柔故以利往言之明震為主也○黄氏曰乾成寧坤成亨乾恒易坤恒簡乾坤之咸恒咸化生恒化成咸恒之乾坤李文貞曰咸語情故二少之交專而不恒言理故二長之分定而不移

恒久也釋卦名義朱子曰心如一日可謂能久矣剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒以卦用卦象卦德釋卦名震之用剛在上巽之用柔在下雷風相薄相與以氣之交雷風不相悖相與以氣之正巽柔順于內而應外之剛震剛動於外而應內之柔皆道之正也恒亨无咎利貞久于其道也天地之道恒久而不已也利

有攸往終則有始也又釋卦辭天地之間亦有恒而不可久者何以亨无咎利貞若此惟久於其道故也夫天以健為恒地以順為恒天地惟久於其道故久而不已不已則始終如一矣此卦乾以純陽索坤得巽為陰之始坤以純陰索乾得震為陽之始而陽始陰終實陰陽之大分今巽之成終在內震之成始在外是終則有始乃震之利往也

日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久于其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣日陽精本天月陰精本地皆麗天以成久照之功卦體日始出震月始象震皆得上卦天位是得天而能久照之象也春夏陽而陰生午中秋冬陰而陽生子中其變化有漸卦體巽本乾而一陰生震本坤而一陽生是夏至即冬之根冬至即暑之兆四時變化而能久成之象也聖人如日月之貞明

四時之錯行而化導天下者莫不始於家之恒由觀刑而慎五典賓四門有關雎而桃夭化麟趾應家之久於其道正天下所以化成也夫人未必盡无恒而恒非其道天地萬物之情亦不可見必觀聖人之所恒而天地萬物之各正性命者其歷久不渝之情乃可見也故知中節之和即知道之率性矣

雷風恒君子以立不易方

風雷无定時亦无定所以最不恒者莫風雷若然相薄與不相悖固恒也君子法之以有常待无常與事為權因時為變而所立之方確乎不易處无常皆有常也○

初六浚恒貞凶无攸利

浚鄭作濬○浚恒以浚為恒也巽德主入初巽主而處最下故入之深其入豈為非正但巽為震配婦道也始入而即求深能勿凶乎故巽雖利三倍而此无有也

浚恒之凶始求深也

求深有道漸以入之可也始入而即求深不欲速乎此恒而不於道者○李丈

貞曰事无速效學无小成治无近功事欲速則不達學銳進即退速治始急則終怠皆後恒之謂也○九

二悔亡 巽主柔而二剛似宜有悔然以陰從陽正道之可久者故悔亡○凡爻无象而繫占者即卦爻之而在此之悔亡恒中也大壯二貞吉以壯之中解初无咎應四即已解也

九二悔亡能久中也 卦柔爻剛則不過柔而剛得中又不過剛如是則可久而悔亡矣此似不恒而實以道者○九三

不恒其德或承之羞 或鄭作咸○處互乾中德之最可久者宜莫若此而以巽極互兌盡喪其可常之德宜奉以羞者且忽不知所自來也○綜咸九四或咸尚有貞吉悔亡此惟羞者咸主於感心尚可移此主於恒不宜變也

不恒其德无所容也 巽為容不恒其德以求容必无所容矣此不恒而全失此道者○

九四田无禽 田變坤象卦體似師而師有禽此无禽者坎為禽此无坎

也○射者男子之事震德主動而凶震主居非其位巽无始求深從之起弋震遂從之動而過早田之无禽巽无之也○折中云學不求於聖而失其方治不準於王而乖其術**久非其位安得禽也**震為陽主因居陰位故易為陰所牽而輕動則致无禽者初而尚初之浚者四此亦似恒而不於道者○久於其道天下化成況通者乎久非其位妻易動之況遠者乎○**六五恒其德貞婦人吉夫子凶**貞禮記引作偵○庭原坤之中其德亦宜可久而又互兑柔而巽柔以是為婦人之道可也本卦震居上體乃巽之夫而可若此乎其凶必矣**婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也**四不失其剛故從婦止无禽耳五并失其剛故凶此以不恒為恒而全失其道者○乾索坤初巽以一陰從陽坤索乾初震以一陽從陰而二之從陽悔亡五之從陰貞凶者陰之正道在從陽陽之正

道在率陰也巽陰為主於內故震以失道而凶○**上六振恒凶**振張瑨作震許慎作揝○振恒以振為恒也初上不入互體故初率入之恒而浚上率動之恒而振為巽所入而不知猶振振然曰我夫也云

象曰**振恒在上大无功也**并不止无攸利已也此亦以不恒為恒而全失其道者○必久於其道而可言恒道也者時中之謂故輕變其常非恒也陰為物所移而猶自以為不變更非恒也大明終始而時乘以御其孰能之故象曰亨无咎利貞而久无一當之也

遯 ䷠

錯臨　綜大壯　上下易大畜　互姤

初六變同人　六二變姤　九三變否

九四變漸　九五變旅　上九變咸

遯亨小利貞遯歸藏作遂○其卦下艮上乾京氏以為未月之卦也二陰浸長則陽日就消故名遯文王以亨與陽以利貞與陰蓋陽以元亨為重陰以利貞為重陽亨則猶有可為而陰利貞則定安陰之所成亦有道也

遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸而長也遯之時義大矣哉以卦體卦用釋卦辭言遯之亨非時之亨乃君子處遯而亨也蓋陰雖長至二而上卦純乾九五之剛方當其位而卦主在二方來應之是其時猶可行而君子之與時行者固有道也然陰長至二則陰雖未亨而浸長者其利貞者已在此矣夫陰陽消息皆時運之常君子不拒陰之長而又非徒潔身而去之其扶陽使不衰順陰使不害者時之義也遯之時義豈不大哉○子言時義者五豫之時

雷出地上可大行也始及遯時猶可為不忍藏也革之時除亂去暴湯武為之於不能也子之周流其旅乎不忍藏而又无可行聖人之仁至而義亦盡也若曰陰長矣二君子已可潔身去之則沮溺丈人能之矣〇

天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴山大矣而自天容之渺乎小也山高矣而仰而望天負乎遠也天非有意遠山使不可及而山自莫能及之君子之遠小人其不惡如天之無不容其嚴如天之終不可階也

初六遯尾厲勿用有攸往上四陽君子之象下二陰小人象虞翻以為虎尾初象〇陰之始凝未敢遽進但尾君子而隨其後若伺君子所往者然亦可危也君子鎮靜如山但勿用有所往而尾之者已无能為矣

遯尾之厲不往何災也危在初之伺其往耳君子不往而何災乎

蠱有意銳而前可以生事為罪有意退而去人可以避事為罪如山之凝然鎮定斷能以勿用為用矣 ○

六二執之用黄牛之革莫之勝說 勝音升說脫同艮為手為拘執象虞曰艮為皮革象二本坤中黄牛象○二得坤中故見陽之欲遯挽之使留極其繾綣若用黄牛之革以繫縛之使不可脫者然

執用黄牛固志也 二之執五其志甚固所謂剛當位而應者然君子正以莫之勝脫而能脫之之為嘉也詩云彼求我則如不我得執我仇仇亦不我力小人之執君子之脫也○李氏心傳曰下二陰皆以係陽為義上四陽皆以遯陰為義

○**九三係遯有疾厲畜臣妾吉** 九三成卦之主當陰浸長之前一卦之用全在於此與二陰同體與三陽同德互乾之健欲與陽同行互巽之疑人與陰為係有此疾也能无厲乎然為止主則有定力畜初為臣畜二為妾使安其分得其願而不為衆陽

之害未嘗非幸也故吉

係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

憊王肅作斃九家作備來云敗通○一與之係則陰即投隙以進藉援而起既有此疾即勉力止之亦已憊矣畜臣妾即吉然豈可大事哉公惟其能止陰于終慮其係陰也○趙汝楳於韓侂冑始既係之終又不蓄畜之貽患多矣

○九四好遯君子吉小人否

否音鄙○好猶美也四與三同德則引而近之與初為應又不見其遠之此深有得於不惡而嚴之道者也其為遯也好矣夫三與陰係尚不見君子小人之與至此而判然矣君子遯而亨故吉小人失君子而否道乃成閔子之辭費宰似之

君子好遯小人否也

由遯而否小人之罪非君子有意於避世也

○九五嘉遯貞吉

嘉美之至也二方與五為執而五從容進退於其間未嘗遠之而二自不能近之此其不惡而嚴更有妙焉者

孔子之於陽貨似之

嘉遯貞吉以正志也吾志自正磨不磷涅不緇不妨日即於磨涅矣

○上九肥遯无不利鄒云肥古作悲亦作蜚飛通九師云遯而能飛張衡曹植引易皆作飛此從王弼本○四五有應於下上无應也肥者疾憊之反脫然事外超然高舉與五同其嘉與四同其好并二陰亦在覆幬之中而又不若三之係神究氣靜往來自如遯亨若此安有不利哉

肥遯无不利无所疑也坦然大公无有彼此居子同吾同心小人亦吾同類何疑之有不然我疑彼為小人而恐小人之有害於我以此而遯則此疑之心已為機事而世途險矣此山澤之臞也何足語於遯之肥哉子稱蘧伯玉曰邦无道則可卷而懷之伯玉未嘗一日歸隱也其自明曰吾非斯人之徒與而誰與聖人豈以避世之士為能隱哉於乾之初曰龍德而隱者也樂則行之憂則違之如此而後可語於聖人之肥也

大壯䷡ 錯觀 綜遯 上下易无妄 互夬

初九變恒 九二變豐 九三變歸妹

九四變泰 六五變夬 上六變大有

大壯利貞 其卦下乾上震京氏以為卯月之卦也朱氏震曰陽始於復長於臨交於泰至四而壯猶人血氣方剛故名大壯震者乾之長子代天而大有為所謂帝出乎震者也○乾曰元亨利貞而大有曰元亨離者後天之乾自體達用據所達也大壯曰利貞震者帝之始出萬物生生各正性命據所正也惟此二卦有乾之全體大用若他卦則各有所指之辭

大壯大者壯也剛以動故壯 以卦體卦德釋卦名以勢言之四陽盛長大者壯矣

以理言之惟本於天德之剛以動所以壯也此卦以四爻為主

大壯利貞大者正也正大而天地之情見矣

又釋卦辭壯之為利易見大之為正難知故言象所謂貞非於大之外別有所為貞其大者即其正也蓋大哉乾元元仁也太和之保合即仁而已矣故非仁无以為正也陰之於陽有疑戰之象而陽於陰總長養之情即四陽盛長而此二陰未嘗不歸陶融化洽之中天地之情固如是也咸恒萃皆兼萬物此不兼者萬物之情未必皆正也

雷在天上大壯君子以非禮勿履

自雷在地中之復至此奮而上於天陽已壯矣然非徒氣之壯天德之剛為之也君子以乾之大明內照而有非禮無不知以雷之果決外治而知非禮即勿履乃有以自全其天德之剛矣

初九壯于趾征凶有孚震為足此與四應足趾象孚謂所信者指四○初當大壯之時見四動而在上謂已與同德急起相從以遂二陰壯於趾矣不知君子之大小人不可太迫迫則小人反相抗拒而傷敗必多其征而凶者不獨初自處之且有與之為耦者不可不懼也○避之二陰欲上進惟三與同體能止之大壯之二陰思抗拒惟四與同體能行之皆善用因也壯于趾其孚窮也初不足惜也并所孚之四而窮之豈不惜哉宋石介作慶歷聖德詩范文正公曰此鬼怪輩壞事亦此處也○項氏曰他卦以孚為美至大壯而窮非以孚窮以壯而窮也故君子慎壯○九二貞吉二為乾中所謂正大而天地之情見者故以象之貞與之九二貞吉以中也二五得中不見其壯故不言壯二之貞不獨自貞也并能以初與三而貞之徐俟四之貞而尚往也○九三小人用壯君子

用罔貞厲羝羊觸藩羸其角羸虞鄭作纍王肅作縲蜀才作累張作虆此從王弼○卦之大體重兑上體互兑三變成兑皆羊象震為竹為藩藩象羸求勝而反弱之義羊銳進而挂於藩羸象○羊之性順而驅之即疾走逆而牽之則不行四陽成長二陰在前以順驅之彼自往矣三以過剛上折其角上六於是逆而拒之是小人本不壯而今用壯乃君子之用罔致之也罔不直也不順乎天理之自然即罔而雖正亦危矣上來觸而罣其角於四之藩上固失矣而我亦并累及於四又豈為得乎小人用壯君子罔也歸其過於君子○此與遯九四相綜

○九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹震為藩四動將變藩決象坤為大輿震以陽承其下與輹象○四為震主與乾同德所謂剛以動故壯者一卦之用全在於此故亦以象之貞與之三之用罔有悔四則自決其藩我無藩彼

亦无觸不將上之角可以不羸且與二陰並載而驅矣王道蕩蕩何吉如之

藩決不羸尚往也　三陽並進路達无碍○

六五喪羊于易无悔　郭京改羊為牛非易陸績作場亦非羊兑象易乾象○羊性剛狠逆之則觸今四藩決而五亦將變去是化於乾德之易并此剛狠而亡之也夫陰轉為陽似乎可悔其實乃道之正无可悔矣○張氏浚曰乾以易知易實居德也易其德易其心无所不用其易而後至誠足以感物而喪其羊

喪羊于易位不當也　五陰居尊遂欲敵陽而喪其羊者其位原不當非所據而據見四陽之盛知不足以相當故變而從之也○

上九羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉　上與三敵故因三象而終言之遂進也言居五之喪羊則无悔矣若上因三用剛之故而與相觸羸其角於藩至於不能進退亦何利乎惟以艱自處知大壯

之時非陰所能抗三雖我過而我不相抗抗則亦可以吉也不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也詳鄭王俱作祥○用陽因三之過然上果度於理勢而退辟之則亦不必為羝羊之觸惟不詳理勢故至進退之不能其為咎也大矣苟能悔之則雖咎亦不長也又申戒之○項氏曰臨三无攸利變即泰矣大壯上九无攸利變即大有矣故皆曰咎不長

晉 ☲☷ 綜上下易皆明夷　錯需　互蹇

初六變噬嗑　六二變未濟　六三變旅

九四變剝　六五變否　上九變豫

晉亨康侯用錫馬蕃庶晝日三接晉流書作齋𨇾諸本皆有亨字惟天衍本

无○其卦下坤上離日出於地晉而益高故為晉晉於文為日兩至自北至至南至日益進也日既出地其亨可知康侯安國之侯指五也以自坤來故正名之曰侯乾艮馬坤牝馬晝日離象○離本乾象索於坤而為日而天地生物之心遂盡於日齊之凡風雷雨露皆以日與水土之氣相交而後成无日則物无以生康侯之代天養民亦猶是也侯德如是故乾錫以艮馬坤從以牝馬孳息日蕃而侯益勤於民與此坤衆晝日三接後天離與坤接使茆簷蔀屋之民情无不照燭乃无愧康侯之職无愧此寵錫之隆也周公吐握見士似之

晉進也釋卦名義明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也諸本皆無亨字郭京有之○以卦象卦德卦用釋卦辭離合艮坎皆言亨小合他卦亦止言明惟在天上曰大中地上曰大明離本以坤中交乾故

以乾之大為大也日麗天之中而明故曰應乎天此以坤地受日之明故曰順而麗乎大明下卦純坤之象而進而上升於乾之中是以乾嘉其明而樂與寵錫坤受其類而樂與依歸也

明出地上晉君子以自昭明德

日本明也入於地則昏德本明也汩於欲則亦昏昏然日莫而入旦而出明體无傷人汩於欲其傷多矣君子見日之出地日所自為故已之德雖傷於欲而德為已之德欲亦已之欲自克其欲乃以自復其德之明也○錢氏曰乾自強君子法乾之健晉自昭君子出地之明李丈貞曰敬勝怠以去其昏義勝欲以徹其蔽皆自昭明德之道

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

摧鄭作崔○崔山壓之互艮象○六五以坤之中上行入於乾為卦之主故下全坤皆欲上進順而麗其大明之德乃初方欲進而四之互艮者遽摧抑

之似乎不吉然其晉實正而吉也蓋其摧者特一時衆志之未孚則然我寬裕以待之則上進之志衆之所同自无二也

晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

初未入互體故獨行其正而與衆罔孚然此獨行之士正康侯所願見而責日三接者特以初與五不相應而四之鼫鼠又竊位以蔽賢故見摧抑耳其實上有接賢之侯下有同心之衆但未受命也豈終不受命哉至於衆允之時則二受福而初亦連而受命矣

○六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

愁鄭讀悄訓變色貌今如字○愁互坎加憂象王母指六五○二亦欲進而見四之互坎恐傷離之明故愁如然其晉實正而吉也五以坤柔進而上行成大明之體坤體皆順而麗乎大明三豈與四互坎而傷其明哉離明全而麗其大明者皆受福矣

受茲介福以中正也

明二所以獨言受介福之故順而麗

予明者坤體之所同而二中正故所受尤大也正則進中又得緩急之宜○六三衆允悔亡初罔孚未允也二愁如猶懼未允也至三則坤體全順之至而衆允矣雖互艮互坎皆似有悔而至順若必不奪於互體故亡衆允之志上行也五以柔進而上行故上行之志坤體之所同○九四晉如鼫鼠貞厲鼫于夏鄭瞿並作碩○艮為鼠為石鼫鼠象又鼠晝伏夜行坎隱伏象恭謂五技鼠即螻蛄非○四乘三陰之上互艮欲阻下之進互坎欲蔽上之明雖其附五似正要其貪而畏人其心術亦可危矣鼫鼠貞厲位不當也四近五之賢侯而不能推其志以得民下阻衆之順上蔽五之明其為竊位也甚矣○六五悔亡失得勿恤往吉无不利失馬鄭虞王諸本並作矢今從主弼失得坤得朋喪朋及離號笑象恤坎憂象○六五成卦之主象所稱康侯也以

柔居尊似宜有悔然實以坤之順麗乾而明故悔亡雖鼫鼠之竊似失三陰之從似得而明皆足以照之則不必以是加憂惟往而順承天施以勤乎民則以坤麗乾正其身之吉而坤民皆被其澤而无不利也以是而承寵錫豈不宜哉

失得勿恤往有慶也

五之中本自乾往而錫馬蕃庶其慶在己晝日三接其慶轉及人折中日四患得患失鄙夫之行也五康侯失得勿恤君子之志也

○上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

以剛居上故謂之角四在同體之中故謂之邑伐離象邑坤象○上出互艮坎外故惡四之貪而據位欲伐去之雖投鼠而不忌器亦厲之道然志在除殘故吉而五亦諒其心而无咎也然不以德化而稱兵邦域之中雖正而丈吝亦淺矣

維用伐邑道未光也

何如五之勿恤而晝日之除鼫鼠自不形見乎

明夷䷣ 錯訟 綜上下易皆晉 互解

初九變謙 六二變泰 九三變復

六四變豐 六五變既濟 上六變賁

明夷利艱貞其卦下離上坤日入地下明爲地掩故曰明夷就明而言固無不利就夷而言必艱以處之乃其正也

明入地中曰明夷內文明而外柔順以蒙大難文王以之利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之以鄭荀向俱作似○以卦體釋卦名卦德釋卦辭文王未必以己事立卦而文於五明繫以箕子孔子因思內三爻明體

似周外三爻暗體似商言以坤之暗晦離之明是大難也文王緝熙敬止是內文明以服事殷是外柔順文王善於蒙難如此且卦主在二利者二之明而艱貞者二以上體之坤晦其明也若就上卦言則五與二應猶有明焉惟上最暗耳公以利貞許箕子與紂同體其難乃在內而箕子能存其身愛其道安其君而又无怨於周其正其志者誰非箕子之利貞乎○胡氏寅曰此一時也文王演易箕子演疇聖賢於患難自繫斯文之會流有天意存焉

明入地中明夷君子以蒞眾用晦而明 離之明可以燭坤而坤之晦又未嘗不可養離君子向明出治其蒞眾用明而好問好察又未嘗不用眾之晦以為明若處時之艱則文王陰行善亦養晦之道也○項氏曰聰明睿知守之以愚以坤養離也王申子曰不用晦而明則失之察用晦而不

明則失之暗朔日日之明不息也而有不用其明之時晦正所以養明也

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言離南方朱鳥象在下故翼垂日出故於行初且未饗故不食言揚火也互坎傷之故敗言為讒主人指二○離之能明在躡上下二陽而初之受傷尚淺故猶能飛而但垂其翼君子見幾而作不俟終日故於晨即行遂至三日不食其所托之主人亦被讒而有言也○內三爻皆象周事此爻伯夷當之趙汝楳謂北海待清于行不食也按文王三十二年己未伯夷歸周明年崇侯虎譖文王因之羑里主人有言也君子于行義不食也祿不可食故君子以義去之○六二明夷眱于右般用拯馬壯吉眱子夏鄭陸作睇京作眱王弼作夷右王肅作左般子夏京鄭馬陸王肅並同姚信

作槃王弼作股拼子夏說文諸本並同王弼作拯○睽仰視也離為日象映為目象馬壯互震象○此正所謂內文明而外柔順者天左旋日順之以行而每日不及天一度漸轉而右故謂日為右股文王仰睇於此以內文明法日之明外柔順法日之不及天待互震而後為日出之明也王弼作夷於左股蓋二以初三為股于飛垂翼已傷義亦可通特于順則之義未合耳拼順也承也

六二之吉順以則也

則天則也得坤之中故順麗乾之陽故以則日得天而能久照故入於地中而明不傷仍出地之上而大明也○漸初九无位即得馬壯僅能免難以自全故止曰順文王道足以濟世而遵養時晦者順承天則而不違故曰順以則文順則紂失則商周興亡所以分也或以散宜生求美女獻紂為用拯之節豈有聖人以邪色蠱君而使倖茍免哉背道誣聖不可不辨○

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

火田曰狩離為南為火南狩象乾為首三乾上爻大首象○六二互坎水受火克猶在難中九三互震火受木生且出震而大明矣猶曰不可疾方免爭夷未正中也不言艱艱已免也○此爻太公當之文王四十年自羑里釋歸又二年已巳田於岐南得太公南狩得大首象二老歸周皆以已離滅已故也或以此當武王伐紂懸首太白事非也伐紂非周得已也列辭紂躬叔旦不嘉公豈以此明繫之爻子且稱為大得志哉

南狩之志乃大得也

事不可疾而得所願以為明志已大得矣疏子所謂二老歸而為政於天下矣

○六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

坤為腹在下曰左心指五互震為長子為大塗為馬作足出門庭象○坤皆暗體四已入於左腹矣但與五近故獲其心與上稍遠故猶可去初言行疏也四言出親也○外三爻皆象商事此爻微子當之

入于左腹獲心意也

獲心意謂相謀

而得天理之正人心之安○微子謀於箕子箕子告以出廸乃行蓋至誠惻怛三仁所同而箕子學尤粹故微子必質之箕子而後決於去也

○**六五箕子之明夷利貞** 荀爽謂箕子當作荄滋非蜀才作其子亦悞○不言艱貞在箕子之心不自見其艱也

箕子之貞明不可息也 上卦晦體明之為夷也比干死微子去彝倫斁疇範亡而明或幾乎息矣箕子與國為體國存則身未可死與道為體道在則身尤未可死内難而能正其志其正也其明也明在箕子雖晦主鳥得而息之

○**上六不明晦初登于天後入于地** 上六處坤之終居晦之極天位不足恃也○此爻以紂當之

初登于天照四國也後入于地失則也 日得天而能久照惟順以則也不明而晦失其則矣○錢氏曰文王順則得天者昌紂失則逆天者亡愚按離中亦坤也而陰必附陽故

二以麗二陽而明文王之得伯夷太公是也商紂非无微箕可麗而使不得行其志同為暗體入於顛隮何哉又按二為明主上為暗主故以右般與不明相對見義

家人䷤ 錯解　綜睽　上下易鼎　互未濟

初九變漸　六二變小畜　九三變益

六四變同人　九五變賁　上九變既濟

家人利女貞 其卦下離上巽長女中女同為一家故曰家人長上幼下故利陰皆得正故女貞○巽離兌皆女而惟此曰家人者離兌上下巽性水火相滅且兌少女不更事而多口舌不可一家居故為睽為革也鼎亦火風而中上長下陰不當位不可於陰取義也鼎曰元亨而此曰利貞者鼎以木生火由內達外自

元而亨此上下定陰陽得乃自利而貞也

家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也家人有嚴君焉父母之位也父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

孔子因女貞推言之巽離固皆女而就卦體觀之上下二陽為宮牆而奇耦倡和於中奇可為男耦可為女九五正位於外可為父六二正位於內可為母即一家之嚴君又雜推之則五為父亦可為兄三為子亦可為弟五三可為夫四二亦可為婦也上下陰陽既得其位而初以剛閑其始上以剛威其終又得正家之道家正而天下定矣蓋正家者正天下之本而天下亦一家之積也○就二用言則六為離主四為巽主故文王惟言女貞但天下之理非陽則陰无所主而聖人

尤不欲以陰主陽故就六爻離推之見九五尊而剛中可為一卦主互坎有一男亦可為二陰主也此又審卦之變例

風自火出家人君子以言有物而行有恒又推正家之本火熾則風自生君子觀風之自火而出知天下之風化自家出家之風化自身出言有物不惟言之質身體之行有恒不惟行之終身以之項氏曰爲物以火爲內天下以家為內言行以心為內言行風也有物有恒心之火主之也

初九閑有家悔亡見緯離為宮王中子曰上下二陽宮象巽木閑象○因在卦初故言正家謹始之道初有家而閑之其悔自亡矣閑有家志未變也朱子曰志未變而豫防之諺曰教子嬰孩教婦初來○六二无攸遂在中饋貞吉巽木離火烹飪象又互坎酒食

象○遂事成之意六二柔順中正所謂女之正位乎內者也○李丈貞曰二南之詩惟有事於葛覃采蘩天官掌內政亦惟飲食服御是治此正修齊之實平治之基自說詩禮者失其義於后妃欲其閑使臣預外政于天官病其不能持要職重去聖人之意遠矣

六二之吉順以巽也

得坤之中故順居巽之下故又能相巽○離于他卦皆取其明獨家人不言明者婦人居家貴柔順不貴明察愚見人家姑息婦姒間以察察而致睽乖者多矣可不念哉

○九三家人嗃嗃悔厲吉婦人嘻嘻終吝

嗃荀爽作碓劉鄭來鄒俱作熇謂火氣也離上爻象嘻張作嬉陸作喜別作譆○獨此爻言家人互坎中男二女可無有之也嗃嗃嚴肅抗厲之聲嘻嘻喜樂笑言之貌三處正離互離之間火氣猛烈不免過嚴然終可以吉若以互坎溺情於二柔之間至於笑語褻然不免失正家之則而終至羞吝矣蓋以水濟火可也

以水滅火不可也又無兩象故兩明之來鄰皆謂嗃嗃婦子苦其嚴而怨恨悲嘆見巽於上九之威如愿謂嘻嘻從喜恐无怨恨悲嘆意

家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也處家之道寬嚴貴得其中嗃嗃固太嚴然於正家之道未失若嘻嘻則并家之節而失之其害有不可勝言者居子與失之寬寧失之嚴也

○六四富家大吉四為巽主利市三倍故能富其家而大吉

富家大吉順在位也巽陰小也吉何以能大蓋巽本以柔順乎剛而利見大人今九五男正位乎外而四順之故以五之大為大而吉不然以貪嗇之性謀富其家離我父子閒我弟兄使其夫行敗而名辱家之大賊也為云吉乎

○九五王假有家勿恤吉趙骨山云假古作假與格同○假至也家指二恤互坎象出互坎上故勿恤○九五剛健中正所謂男正位乎外者也已正而配又正則勿用

愛恤而自吉矣或曰乾索於坤得初為巽此有家即富家者亦可通**王假有家交相愛也**程子曰夫愛其內助婦愛其刑家○項氏曰象以家人為主治家如治天下故主嚴九五以君位為主視天下如一家故王愛何氏乎子曰身範既端故能感格其家使各得所以相敦睦正家而天下定矣

上九有孚威如吉內在卦終故言正家久遠之道一家之中父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦可謂有孚矣而上以剛居上故終以威如之吉**威如之吉反身之謂也**反身自治則言有物行有恒家自正矣不然嘻嘻固非即嗃嗃亦過也○大有之厥孚威如變乾也天道之自然也此變既濟必如此乃終濟人道之當然也

睽 ䷥ 錯**蹇** 綜家人 上下易**革** 互既濟

初九變未濟　九二變噬嗑　六三變大有

九四變損　六五變履　上九變歸妹

睽小事吉其卦下兌上離中少二女其性非異故為睽睽左日陽火象右癸陰水象趙氏曰日月相睽目不相視目睽曰睽目不睽曰睽不既睽則大事必不能成吉者小事而已○坎兌皆水而異者坎陽水其性通故未濟者終濟兌陰澤其性滯一睽則不復合也革亦澤火而異者此火上澤下猶可各行其志革澤上火下不滅其一不已也革備元亨利貞此僅小事吉者革成則終復始此方睽必不能有為也

睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行以卦體釋卦名澤火本一氣以動分上下而睽二女亦一家以志分彼此而睽說而麗乎明柔進而上

行得中而應乎剛是以小事吉以卦德卦體釋卦辭睽則無事可為而猶小事吉者蓋澤止水日光照之猶上下相映是悅而麗乎明也且二卦皆以柔從剛今上行而居尊者原其同類而五之柔亦可與二之剛相應兌隅艮至二是雖睽而小者或不忌而相從也○凡離在上而下卦為巽兌坤皆曰柔進而上行以下卦之柔上進居尊也又離在上惟艮兌言麗乎明山澤待日而有光坤言麗乎大明徧地之光皆日風雷不言麗與日不相麗也下卦惟巽兌言應乎剛非剛故與剛若乾即先天離坎剛柔皆應不待與也

天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉就卦而觀有乾索无坤索天地睽矣有女无男男女睽矣火上澤下萬物睽矣然惟天地位而物乃生成其間女不求男故男必求女本天親上本地親下而物乃各止

其所是同有即睽以為用者其用豈不大哉○項氏曰百官分職而治則職皆治是謂大治萬國分土而平則土皆平是謂太平

上火下澤睽君子以同而異離兌皆乾索坤本同也而火上澤下其情異矣君子知本同者萬物一體之公其各異者因物付物之道得其大同以為本而異者因乎物之宜則萬殊同從一本出也或曰君子之行各求其理之正各得其心之安如禹稷顏子道同而出處異微箕比干仁同而生死異亦適○同人類族辨物不異不足以為同睽以同而異不同不能以為異

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎互坎為馬互離故喪而下體兌坎自注之故復又坎寇盜惡人象互離見之○當睽之時彼此相疑故多悔然亦可亡之益所以睽以大

動而上澤動而下之故但上互成坎亦可下行下互成離亦可上往苟見上之為離則坎為疑而彼无以求即互坎而我疑彼為惡人則我又不肯往惟我守其兌之止則以澤受坎所疑之焉勿逐自來且互離以從離而惡人不覺其惡亦見之而无咎矣蓋相睽之故在執成見而加以多疑去此二者自无不合也

見惡人以辟咎也 見之則不以為惡我无貳人亦无貳矣

○九二遇主于巷无咎 先天兌離相次故言遇巷離象占二下互家為閤閤首有門戶居相對而虛其中曰巷○互為離上而二亦互離是互待二于巷而二亦自巷往遇之也可无畏心矣

遇主于巷未失道也 上不下求而我往遇似乎失道然本我正應當睽之時而委曲以相通于道未失也

○六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終 掣子夏作契鄭作犎荀作觭許慎作觢天古作而楊

桓作彤謂髡也劓許作劓王肅作𪖙○三互坎與多眚曳象離為牛互坎所傷掣象巽為髮艮為鼻今上二爻似巽而短其上似艮而截其下彤劓象○三為兑主欲得離主必因上爻三與上陰陽相應而為互坎所疑已之輿曳而不前五之牛掣而不動視上之人為彤為劓皆被坎刑而不可交然正應終合至上而厲疑亡睽于初究合于終也

見輿曳位不當也无初有終遇剛也

兩主不相當故厲疑迭起終與上遇則五黑上以為明而說亦黑其明矣○

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

孤胡作孤○火上澤下故睽然澤止不能愈下離以一陰附二陽火動而愈上是睽之孤離之二陽孤之也今四以互坎流注於澤且與初之元夫相遇焉我以初為喜士初亦不以我為惡人交孚如此化孤而同即化厲而安矣尚何睽心之有哉

交孚无咎志行也

四本非惡而疑為惡以互坎耳不知

上之能下全賴互坎為之我下而和亦不以我為惡而來見則志不同行者可得而同行矣○六五

悔亡厥宗噬膚往何咎二以上互噬嗑○離本乾體五變成乾故曰厥宗同人下宗亦然○五為離主與二相應則視四為惡人者幾如乾胏之難噬不知直同於膚之易噬也二方將來遇我於巷則我雖上往亦何咎乎厥宗噬膚往有慶也柔進而上行其往而有慶者在五五得中而應乎剛其往有慶者又將及二也豈止悔亡矣哉○同人之時故於宗者吝睽之時故厥宗者慶○上九睽

孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇昏媾往遇雨則吉說脫同馬鄭王翟李下弧並作壺說亦音悅○坎為矢為隱伏為弓為寇離大腹壺象○上與三應因其互坎疑其汙疑其幻且疑為寇而欲射之後知其非寇而係婚且歡忻交樂之一往與遇

而陰陽和火動而上者因互坎之雨而下注於澤豈不吉哉遇雨之吉羣疑亡也一猜而羣疑俗作一子而羣疑盡亡

蹇䷦　錯睽　綜解　互未濟　上下易蒙

初六變既濟　六二變井　九三變比

六四變咸　九五變謙　上六變漸

蹇利西南不利東北利見大人貞吉其卦下艮上坎險在前難于行步故曰蹇自天地始交而難生險難之端皆以乾往交坤之故但震交於下則得坤衆而可行艮交於上則居坤極而可止惟坎中交陽為陰陷而成難然得乾之中以往故能動能止無之特視其所與耳後天坤居西南而連

離艮居東北而連坎今艮遇坎而爲蹇則不利者東北而兩用合以互離則利者必西南可知然非以三往見五之大人何以能利蓋此二用俱居得其正故吉天下未有不正而可以濟難者也○屯之濟難在震之初五无爲也此下卦艮止五不得不自爲矣然二與五互離明以出險則艮上亦不爲无功

蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉以卦體卦德卦用釋卦辭見互離象○卦之爲蹇以坎險在前而艮止而不進然非終不進也蓋有互離之明焉時未可進見其險即用其止夫坎艮二用同出於乾今坎之陽往得上卦之中是艮陽之氣已達于上三之知難不進亦以下方互坎重險之時其道窮耳

進而互離則見互為大人而往從之以有功見其功即用其往矣夫三與互皆正而吉其道可以正邦其始互居險而能待三見險而能止至三互合力以濟是各因其時以為用也時之用豈不大哉

山上有水蹇君子以反身修德　反亦京作正○山上有水懷蹇之勢也必反而歸之於下始得其安君子處難亦惟反之身而自修其德反身若水之歸下修德若山之日崇水日下則山愈覺其高心日虛則德倍加其峻李文貞曰反身法艮之止修德法坎之習亦通

初六往蹇來譽　卦之大例上卦曰往下卦曰來此亦以就互為往就三為來○初无幹濟之才又无官守之任知其往則蹇而居以待時見險而止之譽早歸之矣

往蹇來譽宜待時也　張璠无待字王弼无時字今從鄭本○初遠於五未得與三同行故雖當見大人以為利而時未可則守其止

之正可也

○六二王臣蹇蹇匪躬之故正坎又互坎蹇蹇象艮不獲其身匪躬象○二與五應身為王臣見危致命君爾忘身占凶皆非所計也

王臣蹇蹇終无尤也尤叶怡○時即未可為才即未有濟而於心安於理得孰得而尤之○錢氏曰初未為臣不待時非知二既為臣知有躬不忠故曰曾子子思易地則皆然

○九三往蹇來反反郭京作正非○三為止主正見險而能止者知往之必蹇故反而止其所

往蹇來反內喜之也初來譽而守未能自固三匪躬而才不能有為故初喜三之時止二喜三之時行謂得三而有主也○五在蹇中望與共濟者三耳而三來反非以避難為知也君子欲有為於天下必自反身修德始吾明足以燭天下之幾誠足以孚天下之志才足以夷天下之難然後一出而成天下之功莘野渭濱其進也南陽亦庶幾焉若殷浩者徒虛譽亦喪矣

郭氏○曰卦惟三剛實有濟難之才但與五非應非近必就二以同往二旨之四比近上應之三為五來則衆爻俱來而蹇可濟矣

○六四往蹇來連 朱子曰連於九三合力以濟

往蹇來連當位實也 所以必連三者三當位而實與五之當位貞吉同不合三於五无能濟也○溫嶠之以陶侃似之

○九五大蹇朋來 朋指三九五剛健中正三所利見之大人而三為初二所旨四所連上所志三來而初二四上无不來此三之所以往有功也

大蹇朋來以中節也 節謂處之各當五惟有中德故於初用其知於二用其中且用的以連三之交用上以通三之志而三之反者究為我來三來而邦則已正矣不自用而用人用人而又不見其所以用自非大人其孰能之○屯蹇皆坎在上而震動艮止其巽在人也互艮而育屯故建震以為侯而屯濟蹇互離而利見故得三以為朋而蹇亦濟故

於坎獨吉用以不自用為用也○上六往蹇來碩吉利見大人碩指三上與正應故能以之而利見於五往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也能左右之曰以上之志在三則三之利見大人正上以之使從五之貴若司馬德操之薦孔明於昭烈也○錢氏曰初與五遠而无應故止所當止不犯難而行上近五而應三故以三往五而難濟均處蹇之時用劉氏文龍曰諸爻往蹇皆謂其自往來譽來連來碩皆謂待三同往三反止其所禮聘而後行蓋舍我其誰三固有以自信也已

解 ䷧ 錯家人 綜蹇 上下易屯 互既濟

初六變歸妹 九二變豫 六三變恒

九四變師　六五變困　上六變未濟

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉解歸藏作荔○艮卦下坎上震動而出險之○則難解矣故名解利西南震本以乾初往坤而能動也不言不利東北以无艮之連坎也蓋難既解則坎非險故即就內卦之坎而亦吉若往外卦之震則震為陽之始出必早往乃吉也○蹇卦三與五同功此卦二與四同功

解險以動動而免乎險解以卦德卦用釋卦名明二用之主四也解利西南往得衆也无所往其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也荀李各本俱有無所往句惟王弼本逸○以卦體卦綜釋卦辭言卦之用在四此爻本以

乾往坤而得坤之衆也就蹇之綜覾之蹇之利西南固坎之往外而得中今來復於内亦未甞不得中也蹇之利見大人固三之往於五而有功此之凶吉即以二往於四亦未甞不有功也

天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲坼解之時大矣哉

坼馬鄭陸皆作宅王作坼亦作拆○震為雷坎為雨震為木為蕃百果草木象坎上下開甲坼象○天地閉塞則百果草木皆收斂生氣於坎隱伏之中天地開通則生意皆隨出震之帝而非違時之運固如此也○屯解皆雷雨屯之雨未降故滿盈而草昧此雨既降故果木皆甲坼

雷雨作解君子以赦過宥罪

雷天威雨天澤過小罪大過无心罪有意周禮三赦一弱幼二老髦三蠢愚三宥一不識二過悞三遺忘過則在赦之宥但原其情不必盡赦也記曰王三宥然後

制刑雷雨並作天威之震大澤沛焉君子之法皆天討而時有赦宥於其間亦猶是也

初六无咎四為震主解坎之難而初為應之必无咎也剛柔之際義无咎也坎之為難惟二陰困陽故令初不與陰為黨而與陽為應其以柔接剛固於義為无咎也○九二田獲三狐得黃矢貞吉坎為狐為隱伏正坎互坎之三陰三狐象坎為弓得乾之中直為黃矢○卦難解矣而為隱害獨有六三伏互坎正坎之間為狐窟連初五兩陰為狐群有時用其狐媚則附三為拇有時肆其狐假則憑四為墉惟二為坎主秉中直之德不為所困一發而并三狐獲之正而且吉之道也

九二貞吉得中道也得黃矢謂乾中○六三負且乘致寇至貞吝震在三上負象坎為馬為輪乘象又互坎寇象○四有出險之功居近君之位三甘為其下而負之小人

之行也四變其載已遂以坎之乘假之且乘而居君子之器矣然四剛正終見其情復奪其乘是非四寇之乃三自致也雖其載四似正要其情可羞矣或曰貞吝當作何咎

負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

陸曰戎一作寇○方其負四諂之至及其乘二驕之至小人之可醜如此則其見奪乃自致也又誰咎乎戎兵也易寇為戎見四剛正非寇人者也

○九四解而拇朋至斯孚

拇當作母○而汝也震為足三在其下拇象凡人欲行拇必先動朋指二○三以側媚附四如足未動而拇先動者然四必解而去之然後九二同德之朋至而孚險之不孚者斯可孚也○蹇解相綜蹇五得三曰朋來解四得二曰朋至

解而拇未當位也

九四震主動而免乎險金惇此爻豈誠慮其係於拇哉亦以九居四未當位與六居三不當位同或因是而相取耳至九二同德之朋至則互離者明皆足以

見之而往得衆者并五爭之矣或曰應九三當位而實故四宜速之六三不當位而醜故四宜解之相綜見義亦通

○六五君子維有解吉有孚于小人

習坎象有孚維心亨此正坎互坎亦有此象但習坎之維以互艮此有震無艮故維解○四陰同類而五獨應九二似與居子為維然實震體故維解也居子與君子寔無私係則小人亦共信之而有孚於小人矣

君子有解小人退也

非誠與小人爭也君子解而小人自退耳○我自以為君子之朋則處我之黨於君子即擯人之黨為小人立異之端一開相傾之禍斯起幸一勝之而小人之欲進愈甚不至舉君子之羣而盡空之不止也何如君子解而小人自退乎於同類不見其同於異類不見其異斯為物並育而不相害也斯解之至乃眞大同也

○上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

震為侯公象隼亦指

三墉指互離在坎隱伏謂之狐附離而起謂之隼○三恃四之城以為固至是震體成而三遂失其所恃用二之黄矢以射而獲之於高墉之上而无不利矣言用不自用也二射而震獲之也

公用射隼以解悖也 難解人之所繫而三獨揹重險於其中於情於理皆為大悖上之去之正以解其悖也而當是時初先應震五亦同震四離暫信而旋奪之故三无黨二射而上自獲之也胡謂四為公上為隼似未然

損 ䷨ 錯上下易 皆咸 綜益 互復

初九變蒙　九二變頤　六三變大畜

六四變睽　六五變中孚　上九變臨

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享

損歸藏作員箟許慎作蟲蜀作𣄛○其卦下兑上艮上經首乾坤歴十卦而否泰乾坤之合也下經首咸恒歴十卦而損益咸恒上下之易也三陰三陽之卦皆自乾坤之合來此卦以泰之乾上益坤上乃損下所盈以益上故為損然非利於上而不利于下也處泰之世逸欲易生上求陽德以自輔而下自顧以其德益之故有孚如是則受益者元吉同心益上者无咎而下之自損者亦可貞其致之上者遂利有攸往也蓋損欲之方莫如從儉能有孚即享用二簋可也豈必定八簋之豐哉○張氏浚曰泰治之極上恬下嬉剛德之君子以誠信自結於君止君之欲崇君之德若浚大澤以附高山故損以救泰益以息否也損而反質人情甚難非有孚其孰能之眞說剝下民以奉君如此何以有孚光山謂乾君坤民損君以益民也又與益无異皆不敢從

損損下益上其道大行以卦體釋卦名以下之剛益上之柔是君子之以道事君且其

酌損弗損其上行者又有道也損而有孚元吉无咎可貞利有攸往又釋卦辭惟以道故有孚惟有孚故下之損上之受益皆善也曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行萃利用大牲此享何以二簋蓋泰之後其欲易奢當此時而損剛益柔莫若救奢以儉此正損益盈虛與時偕行之道也不然盈而不已天將損之而泰不可保矣故子曰否泰反其類也損益盛衰之始也君子即損以為益故能保盛而不衰

山下有澤損君子以懲忿窒欲懲鄭作徵蜀作澄窒劉作懫詠作恎陸作脊懲孟作浴朱作欲○取澤之土以益山則澤日深山日高是損以為益也人情陽抑於下則忿生陰縱於上則慾肆處以兌悅而忿消受以艮止而慾節亦即損以為益也或曰坤為迷忿者氣盈慾者氣歛皆陰迷也益以陽

明乃能懲而窒之或曰忿如澤之衝慾如澤之溺艮以止之乃杜其源亦通

初九已事遄往无咎酌損之 已古作巳虞作祀朱訓止今訓我遄荀作顓○乾卦三爻本為一體今以益上之故而損三使往是損者三而初實以為己之事而速其往也且乾亦必至三乃盈而後可以益上此正酌盈補虛之道所謂損益盈虛與時偕行初非不可損而自損也○此象所云无咎也

已事遄往上合志也 往者乾之上爻初與上合志則三之往於上即初之往不必身往矣

○九二利貞征凶弗損益之 乾體三人既酌三使往則二不必往矣若以互震而急於征行必凶益益上之道原有不必損以為益者益我得其正即所以益益上也莊光不仕而東漢重名節其益上者不既多乎○此象所云可貞

九二利貞中以為志也 可以處而處可以仕而仕

道之中也二志於中故不必往以失已○六三三人行則損一人一人行則得其友乾體三人今損三使往於上是三人行而損一人也而此一陽之往四五尊而上之不一人行而得其友乎此與剛上而尚賢同義邱氏謂九三上則上六下而為三剛柔偶合亦通○此象所謂利有攸往三往在上故於上見之一人行三則疑也明止以一陽往之故朱子曰兩相與則專三則雜而亂○六四損其疾使遄有喜无咎下三爻以益上為心上三爻則受益者也坤知已有陰柔之疾而求乾之陽。明以自益今初遄三之往往則上陰柔之疾已損不惟五元吉而四亦有喜其喜乃初之遄往者使有之也初无咎而四亦无咎矣○亦所云无咎損其疾亦可喜也言亦者對五而言○益上有非損以為益者受益亦有非身受而已益者○六五或益之十

朋之龜弗克違元吉卦大象似離龜象十坤數○古者以貝為貨貝有五等各得其二為朋每朋直二百一十十朋則二千一百龜直如此則靈龜也陽明之貴似之或者不知所自來之意三來在上似于五无與而與陽明近者志氣日清聰明日擴性情日正德器日堅若不知所自來而受益則已多矣誠所謂元者善之長也何吉如之郭氏謂或益人益之龜弗克違神益之亦通○此象所云元吉也六五元吉自上祐也其元吉之益豈誠不知所自來哉乃陽之來在上者祐之也特其潛移默奪之妙有不自知耳○上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家乾以上陽畀坤似乾之損在此然上之陽非有損也正以弗自損其陽明之德故能有益於上卦之柔暗耳故就初二之同心益上言則无咎就已之弗損言則可貞就五之受益言則元吉此正乾之所為利有攸往者自

三而上也乾之剛上則坤之柔下上九且得六三以為臣而上九公爾忘私終不以六三為我家而有之也此爻成卦之主故以衆美悉歸之

弗損益之大得志也 三之弗損中以為志行與不行未可知上之勿損則往而大行益上之志乃大得矣劉氏文龍曰有六五尊德樂道之君故得遂幼學壯行之志無善天下為帝者師也

益 ䷩

錯 上下易皆恒　綜損　互剝

初九變觀　六二變中孚　六三變家人

六四變无妄　九五變頤　上九變屯

益利有攸往利涉大川 其卦下震上巽以否之乾下一益坤初乃損上以益下故為益

然非利於下而不利於上也處否之時下情易隔上出覲賢之佐以綏民而坤民之休上者得會歸之願乾德之逮下者具濟難之才不胥上下而皆利乎

益損上益下民說无疆自上下下其道大光利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行

程子云木當作益○節體卦用釋卦名卦辭乾君坤民君出左右之賢以綏民則民悅无疆矣益乾道甚大以乾之道照坤之民其自上而下之於下者豈不大光乎是益之用周在初也然初之下亦惟九五之中正者為之君則初之往四者亦為王侯否而所告布者莫不有慶矣夫四下成震初上成巽皆木之道而先動復入如舟之行有此濟難之才不必有難已知无不濟矣○張氏浚曰益下不必以財與賢共治民自獲益而樂其生

益動而巽日進无疆天

施地生其益无方凡益之道與時偕行又以卦德卦體明益道不動則不行而動而不巽是以我動之而於物不順也今卦內震正春外巽初夏日進而長視損之內兌正秋外艮季冬日縮而短者益道行乎四時而无疆也乾施一陽於坤為震之動坤施一陰於乾為風之散視損之山澤各止其所者益道行於兩間而无方也人君體天地法四時則其動而巽者其與時偕行亦无疆而无方矣

風雷益君子以見善則遷有過則改風自天降雷自地升而雷動風行交相助益君子以巽入理見善之无窮即用震之勇而遷以從之以震省身知己之有過即用風之散而改而去之由是善遷而過益寡過改而善益增其交相助益猶風雷也

初九利用為大作元吉无咎乾以初陽升坤資始之元德於小震見之卦之為益

全係乎此初不盡坤衆而生之成之豈足副乾元之大用故必為大作乃足體仁長人而吉且與乾為合德而无咎

元吉无咎下不厚事也坤元用六厚德載物而已大始非其事也今自乾而下於下但如是已乎故不僅以厚為事而以大作為利也

○六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉或指初王指五○二本坤中今乾以初陽益之而大作於下凡正德厚生為坤衆之至賾初悉為二致之若有欲違而不得者然夫坤德本貞今以初往四五之仍得坤焉其貞永矣上帝為民而立之后坤衆永貞

或益之自外來也其永貞之吉亦非貞不知所自來乃陽之自乾來者益之也特王民皞皞若不自知耳如此而上帝有不享之乎是民吉而君即吉也

○六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭王肅本圭

上有桓字○地震則陷凶象互艮未象九五乾主上象初九震主公象中行指五巽申命告象○初自乾體下入於坤將為大作之事而遇民可與樂成難於慮始容有自之為凶事者如禹疏九河徙則大駭盤庚遷殷民亦胥怨然此求安求樂實民之本心益之凶事正所以樂之利之之所謂不從厥志也又何咎之有蓋其有孚者五實有中行之德四用以告故初用大作上下之信足以相通而三亦用五坤之中以通信告初之成功於王乾之中下孚故坤之中上孚也

益用凶事固有之也

居民一體坤惟有志於乾故索諸乾而乾以初為之有此大作之事則始雖疑為凶事而終孚之者正其固有之本心非自外至也○六四

中行告公從利用為依遷國

四為巽上五之中命恒必由之故以五中行之志告於初而初從之而大作也但四之利用與初與焉初若乾之用其九於坤必與民為大作始成其乾之用四者

坤之用其六於乾必與民為依始成其為坤之用陽動而陰靜道固殊也且此民方自初遷而上則為依宜矣

告公從以益志也五之中行以益下為志則四之告初之從皆以益下為志可知○九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德九五乾之中元之體也初九乾之行元之用也五實有惠民之心足以孚於衆志四告之初而初為大作不必復問之而自元吉蓋居與民為一體則民亦與君為一心臣之惠即我之惠有孚之民自惠我之德而元吉在初即元吉在五也○五有孚乾之中也三有孚五坤之中也不言於坤之中者乾施之坤受之二不識不知順帝之則而已三始以為凶事而後知其益是後天之民也而亦覺有孚焉故曰民協於中也

有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也天施地生天不必自生也君令臣行君不必自行也下大作而君復問之是擾其治也

至民惠我德而居之志已大得矣豈必惠之自我出哉

○上九莫益之或擊之立心勿恒凶

五為主四告之初作之上一无所為但乖互艮之手若求取於民者則必有反而擊之者矣益三方疑為凶事而上之形更可疑也益與恒上下相易故勿恒

莫益之偏辭也或擊之自外來也

居巽之上不能以五之中行下告即有所令其辭亦偏是不特無益下之實并无益下之言勿恒甚矣宜擊之者不知所自來也益自外至故吉凶之來皆言或

夬䷪ 錯剝 綜姤 上下易履 互乾

初九變大過 九二變革 九三變兌

九四變需 九五變大壯 上六變乾

夬揚於王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往其卦下乾上兌京氏以為辰月之卦以全乾之力決去一陰若決澤而涸之故為夬王庭指五五居互體重乾之上故曰王庭乾為言兌為口相號象○卦所決者上陰而決之者以乾中爻為主因上五爻為用蓋自復一陽長而至五已揚於王庭矣但四五與兌同體有相悅之情惟二為乾之主以其中誠呼號于五與之相孚而猶心懼其危又告於同體之二陽使皆不敢用壯乃能利往而成全乾也

夬決也剛決柔也健而悅決而和以卦體釋卦名因以卦德明卦之用也剛謂乾柔謂兌以上陰為主以健決之而不因其說以為用則不能和故健者決之心和者決之用也揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利

即戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也釋卦辭所以必然之故上陰為兌柔之主而所乘者五之剛則此五者與兌柔同情與乾剛同貌決之得失係焉二知其情故極誠以呼號於五其危厲之情乃所以速五未光之志而使光也又見初之壯於趾三之壯於頄其所尚者皆必窮之道故告以不利即戎使知力勝不如善勝也如是而往則剛長者柔自終不待決之而自去矣舊謂揚庭是正名其罪合力致討恐謂五四方孚於柔初三輕用其壯其協未集而遽欲其罪非卦之得也

澤上于天夬君子以施祿及下居德則忌雲猶氣也澤則已成雨矣故雲上於天可需澤上於天必決也然雲行雨施者乾之功而乾不言所利君子法之其施祿及下若雲行雨施以居德為忌而不代不矜所謂斂却神功寂若无也居子處天下事運於无形化於無迹乾旋坤轉措一世

於泰偽之安而无智名也勇功也其斯為退藏於密者歟

初九壯于前趾往不勝為咎卦變永大壯來故即以大壯言之大壯之初壯于趾矣故見陽長及五急起赴之是壯於前趾也但大壯上震陽體與乾同德此上兑陰體與乾異情如是遽往必不能勝為與四五未孚也　不勝而往咎也勢未集謀未成萬無勝理○如是而往能无相咎乎

九二惕號莫夜句有戎勿恤二變離日象在西兑下莫夜象○二不惟以利見之誠號孚五并以夕之惕若號之庶五慮之我孚也不憂上六之為寇而憂即戎之致寇以此告自邑庶初與三之不用壯也二為乾主故以全象與之　有戎勿恤得中道也乾體同志而初與三不中故不免用壯之失惟二以中道節之且以中心之誠孚九五也○來氏曰狄仁傑用五王似之

○九三

壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎頄鄭作頯荀作仇○頄顴也在乾體上對初趾言乾爲首象變兑重兑夬夬象澤在天上雨象○初壯趾有輕率之咎三壯頄有淺露之凶然三在正乾互乾之中則能決者莫如三有變兑正兑之合則善決者亦莫如三能聽二不利即戎之告而貌交於上如獨行之遇雨而染於若濡則始雖不免見慍於剛直之人而終以同心而无咎也○朱子曰溫嶠於王敦似之

君子夬夬終无咎也夬夬者其心故始或疑而慍之終乃信其无異心也

○九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信次鄭作趑古作䟪趑趄且古作跙趄牽虞王作掔今從子夏本○坎爲溝瀆以泄穢濁人臀似之羊兑象以繩係羊於前曰牽以手掖羊於後曰牽羊逆則不行順則易走四在兑下牽象○四與乾同貌與兑同體今見三

陽並進欲坐而不決陰則不安欲起決之又不斷或告以擧羊之法則順三陽以驅上陰甚易二悔皆可亡而又无如聞言而不能信也

其行次且位不當也聞言不信聰不明也

聽今本作聽悏此從楊項二本○變坎聽象兑毁折不明象○位在五乾之中而實非乾之中又不在上庭之尊位決與不決皆不能以自主二告於初與三號於五四豈不聞哉以其心不明故又為兑口所惑也

○

九五莧陸夬夬中行无咎

莧音丸荀作莧虞作莞說文作莧趙木同今從陸荀作睦○莧山羊也乾為高為遠為野陸象五變重兑夬夬象○莧行陸地見人則奔五之驅上其易如此蓋惟以中而行故能聽二之號而無有二心也

中行无咎中未光也

五實昵於上將以二之號孚故決去之其行固無咎矣要其心豈盡光乎惟二之危乃光也公許其功子探其志明卦主之在二也○程子曰

夫人意誠心正乃能極中正之道而篤實輝光反心有所比特以義不可而決之雖行不失乎中正而中未光蓋心有所欲已離道矣

○上六无號終有凶　兌口本爲號者今五以二之號於已而與之孚決道已成而上无所號矣三之无咎其有凶非貞凶也上之无號其有凶終有凶矣○兌陰終艮陽終艮終吉兌終凶

无號之凶終不可長也　衆陽之上可久據乎○剝上言終不可害信之也夬上言終不可長蹔之也聖人扶陽抑陰至深切矣

姤䷫　錯復　綜夬　上下易小畜　互乾

初六變乾　九二變遯　九三變訟

九四變巽　九五變鼎　上九變大過

姤女壯勿用取女姤古鄭皆作遘馮椅改姤取陸作娶郭无下女字○其卦下巽上乾自乾初變京氏以為未月之卦也夬盡則為乾而一陰復下生故為姤陽曰復若反其故居內之也陰曰姤若不期偶遇外之也自陽生于中歷巳乃成乾而午中陰復生矣陽至四乃名大壯有為於外慶之也陰始生即言女壯為主於內謹之也戒曰勿用取女危乎其取之者也

姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也郭勿用上有女壯字○以卦用釋卦名卦辭柔謂巽主下陰剛謂乾初陰成卦之主坤用其六於乾而此柔始與剛遇然一遇而為主於內者寖寖乎女壯矣為陽者可不慎而與之長乎○夬上曰終不可長警陰也姤初曰不可與長戒陽也與之不能定寔陰所成矣天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行

也姤之時義大矣哉聖人因懼陰之長然有陽必有陰者配合之常陽往而陰來者循環之理故就卦象卦體明之乾索於坤而得其初則此陰之來正天與地之相遇時當盛夏品物咸亨坤之元固順承天者也且純乾在上剛健中正位乎天位以此遇巽則巽之風行天下孰非剛遇之大行乎是姤者時而處此時者輔相裁成義實有大焉者矣

天下有風姤后以施命誥四方誥鄭王並作詰○風自山出者其及近自天下者其及廣萬物無不與之相遇者后不能以身與天下遇而所施之命必及之亦猶是也

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅柅子夏作鑈說文作檷王肅作抳蜀才作尼羸陸讀累蹢躅古作𨁡𨅖一作躑躅○柅絡絲趺也自乾索坤乾爲金巽爲繩繫

柅象坎為豕巽下似羊坎麤豕象蹢躅巽究為躁象○一陰始生甚微與二相繫似縲之繫於金柅者如此則得正而吉不然一縱之使往則凶立見如豕之生方弱即加之柅可也而信而縱之必至於蹢躅矣繫于

金柅柔道牽也 陰性善牽因其牽而繫之使止乃妙於制陰也○九二包有魚

无咎不利賓 包虞作苞荀作肥陸云亦作庖○魚巽象虞云巽為魚古者女子教成祭牲用魚魚始其美午月易餒故以為始美終惡之象○初與四應今以始至二遂包而有之有私意焉而曰无咎者此陰一進將不利於上卦之陽初得二包害不遠也○凡卦內為主外為賓巽陰卦為主則乾陽卦為賓矣故午月之律曰蕤賓陰方萎蕤而陽已為賓也然則二曰吾能包之而已駸駸乎不能自主矣包有魚義

不及賓也 包之情實私也而不及賓則義之可也○夬始相緣夬五決陰而子曰未光窺其心也姤

二包陰而于曰義許其事也楚巫臣諫莊王勿取夏姬而身取之共王曰其自為謀也則過其為吾先君謀也則忠其亦二之包有魚者歟丈言於乾二為仁坤二言義象傳於復二言仁姤二言義仁陽而義陰仁一而義二也故仁以自治私欲有一毫之未淨不可言仁義以取人苟有一端之益君子斯取之矣惟然而仁之體愈精仁之用愈溥矣

○九三臀无膚其行次且厲无大咎三與乾同貌與巽同體欲不與陰遇則坐不安欲竟與陰遇則行又不可其向陰之心可危而未顯與陽違則猶可无大咎也

其行次且行未牽也陰善牽而竟與之牽則必背陽而成大咎此未敢竟與陰遇是其行猶未牽也若二則竟為所牽矣○以四位不正故與言而不信姤三位正故猶能自持而未牽

○九四包无魚起凶初與四正應今初為二所包二之包有魚而三之包无魚矣初本不利於賓四之无

魚正四之幸也三以未應得无咎而四乃起而爭之以為我所當有不亦凶乎无魚之凶遠民也巽之易應以利三倍之故二在下卦而與之應因包有之小民之行四在上卦與乾同體則宜有居子之行矣今起而爭之是與民爭利者也不凡舉斯民而遠之予見四之凶非以无魚凶而以起凶也○夬三宜以權交上而勿遽爭姤四宜以情諒二而勿與爭○九五以杞句包瓜句含章句有隕自天杞枸杞子初青熟亦能補陽樹最界乾為木果此下爻象瓜蔓生味涼解暑藏不能久處曰巽為瓜乾為丈在中含象姤一陰生長而至剝碩果不食窮上反下即為復隕自天象○五見下三陽與我同德則以為此杞也而以之即下陰始至亦以為此瓜也而包之于凡所謂品物咸章者无一不在含容之內即姤長之極至五成剝要亦天運之自然非我之起凶也有碩果之不食則隕於下即為天心之來復一姤一

復循環事毋五為乾主故以全象悉歸之**九五含章中正也有隕自天志不舍命也**此所謂剛過中正天下大行者含章者五有隕者天君子不能與天命爭然終不以天命如此而舍之其志如此則為天地立心即為萬物立命也○夬二謹容時來而不敢輕姤五寬弘時過而不敢怠時義之大固如此也

○上九姤其角吝无咎以剛居上角象○下五爻不言姤不欲言也上乃言姤明姤之必至此也柔所遇至此可羞之甚而上與諸陽初無二心也**姤其角上窮吝也**夬初壯於趾其咎自為之姤上姤其角其吝非上自為之陰長而上不得不窮也

萃 ䷬ 錯大畜　綜升　上下易臨　互漸

初六變隨　六二變困　六三變咸

九四變比　九五變豫　上六變否

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

享二王作亨虞作享馬鄭无朱子疑衍按金宣紀有屯利建侯萃亨有廟句是北本皆作享也○其卦下坤上兑澤聚地上故為萃王大人皆指五廟四互艮象坤為牛兑毀折用大牲象往指上○坤體上行于乾上而成兑宜用上爻而坤兑皆陰卦不足以有為惟四五兩陽為乾本體五居尊位衆必萃之而互體成巽亦柔而未能自立惟四互艮靡陰之中見此陽體衆望所歸五非四无以得衆故王享之必假廟以重其禮而四止體守分知足惟以五為大人而利見之其亨利貞實隱以元德歸之君也四五相孚如是故遂用坤之大牲以享而坤之往於上者真足以成終矣○萃義似比而異者坎水行故相比兑澤止故惟聚也比一陽五陰所從无可

疑此二陽而四得民於下則臣疑於居而五所以能萃實四之力故五必禮於四而四乃能有為成王拜手休享而周公誕保文武受命民此之謂也

萃聚也順以說剛中而應故聚也胡作故亨也○以卦德卦體釋卦名坤本順承天而兌以一陰上悅乎乾乾之剛中者尚居五之尊位而下全坤應之天地之情聚矣

王假有廟致孝享也利見大人亨利貞聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣

利貞字當在正也下鼎本无之此從王𡚱李鼎祚本上聚當作取○王享公侯何以必假廟蓋享必用祭器上臨之以祖宗之重見不敢私亦使臣凜然於在天之靈而不敢肆是為致孝以享也項謂古語享之豊曰致孝

亦通其下所致之居者皆代終之義亨焉利焉貞焉至貞而所聚多矣則居之用大牲以享臣原坤順之所當得臣之利往以悅君者亦坤順之所當然君臣之間皆順天命如此則君臣相得之情即天地訢合而萬物化生之情也

澤上于地萃君子以除戎器戒不虞

釋文除一作儲一作治荀作慮錢云一作簡○澤聚防其潰民聚防其變物聚地大蘖芽其間故君子雖無意外之虞而必修治戎器以戒備之周公言克詰戎兵召公言張皇六師皆此意也

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎

握傅作渥○號兑口象握則互艮手象○初與四正應本屬有孚而見四權太重疑於其君故不終然四非不

匪之人其不終乃志之亂其有孚乃萃之正也若悔其不終之悞而仍以有孚之心呼號於四必無互艮之手與為一握雖人或笑之惟勿恤其笑而專往焉則貞得大公之心而无咎矣○萃則人無二心故六爻皆无咎

乃亂乃萃其志亂也志不自亂誰能亂之

○六二引吉无咎孚乃利用禴禴蜀作躍劉瓛作爚或作瀹○引互艮手象禴春祭時物未成其禮為薄艮寅月象○二與五正應不輕萃四而四自來引之故吉而自无咎也蓋其救原中正五固信之四亦重之則雖用薄物以往亦无不利也○四五羣萃故用大壯二獨守貞不爍物薄

引吉无咎中未變也惟中故心專于五而於四亦無所爍若初之亂雖終於萃而已變於中矣

○六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝三與四近已萃如矣而見上之涕洟亦為之嗟如如此則无攸利惟決往萃於四則

无咎雖有嗟如之吝然亦小矣往无咎上巽也吳氏澂曰此以互體明之三四五同互巽巽之一陰入於四即入於五何二心之有○九四大吉无咎坤兑皆陰互巽亦陰惟四互艮為陽是卦之大獨四而已故皆萃之而吉然四不自以為大且以大人歸之五而利見焉是有君民之大德又有事君之小心聯上下為一體而无咎者也大吉无咎位不當也初之亂三之嗟上之涕洟皆以四不當位疑於君也知其不當位之艱危知其擬初引二皆以為五其吉與无咎之大矣○九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡衆之萃五以其有位故人无二心若其才德周不及四也苟得四之得衆而匪孚則悔生矣但自保其乾元之德以合坤六之永貞則悔自亡矣萃之異於比者一四耳若五不疑四則萃九五即比之九五也故元永貞无咎與比彖同成王始疑周公而終悔悟似之

萃有位志未光也陸德明本無志字○公許其既孚以後子排其匪孚以前○上六

齎咨涕洟无咎咨李鼎祚作資○齎手攜之艮象咨口嘆之兌象涕出于目洟出於鼻皆兌澤象○上為悅主憂國之至見五无為則憂戚福之下移見四得民又憂功高之震主進亦憂退亦憂此心誠无有二也

咨嗟涕洟未安上也上居萃外萃所不及宜視天下為无與矣而老臣憂國其心實有所未安者欲无知有位之未安而加懼欲四知大吉之未安而加慎視四无為一懍之心也

升䷭ 錯无妄 綜萃 上下易觀 互歸妹

初六變泰 九二變謙 九三變師

六四變恒 六五變井 上六變蠱

升元亨用見大人勿恤南征吉升歸藏作稱鄭作昇○其卦下巽上坤木生地下有必升之勢故曰升用指九三大人指九五南征巽居東南坤居西南必歷南離之位乃至坤也○坤體下行乾下而成巽宜用下爻而坤巽皆陰卦不足以有為惟二三兩陽為乾本體九二中正陰必應之可以元亨而互體成兑生意尚斂未能自進惟三互震肇陰之中見此陽體震動發生卦之大用全繫於此所處剛而不中其亟不能無過則又恃二為乾主以中德孚之三必見此大人勿以位在我下才不我及為恤則可南行以升於坤矣○乾用九以始物坤用六以成物故乾合震陽始坤合兑陰終皆曰元亨利貞乾合艮陽終不足於元故曰亨小利貞坤合巽陰始不足於利貞故惟曰元亨也遯猶有亨此并无利陽饒而陰之也然遯之利貞言小艮陽消也此初爻言大吉陰始陽猶咸也

柔以時升此以卦用釋卦名此與无妄反對巽陰為主於內而全坤在上自內達外其升也易然陰必待陽而動故巽離坤兌必俟帝之出震而後能為功故升必以時也巽而順剛中而應是以大亨用見大人勿恤有慶也南征吉志行也以卦德卦體稱卦辭坤之一陰本以應乾之宗而為巽今全坤在上是不惟巽而且順則二之剛中豈惟初來應之即全坤亦應之也乾元之大於是亨矣而且三之陽不以能動而獨升見二與同升二陽升而初一陰附陽以升既濟乎巽斯南征而見乎離以致役乎坤而陽之慶遍坤衆被之而巽欲升之志乃大行也○比五剛中曰上下應一陽居尊也師二曰剛中而應一陽在下差小矣臨二无妄五震兌皆消坤者也萃者臨之易升者无妄之錯序卦至此乾坤之體盡矣故於巽之消乾者亦以剛中而應與陽明乎陰之必應陽陰不得陽則陰无以自升

也

地中生木升君子以順德積小以成高大鄭王李虞諸本皆作順王肅作慎陸李二本有成字今從之○巽得坤初為順全坤猶順巽為高坤為博物至西南始成陰小由致積之至坤積小成高大象○凡木之生根入於地日積而高可干霄大可蔽日高視其根之縱而十之大視其根之橫而昌之惟順而長之之故君子之學勿忘勿助順而積之以至盛德至善亦然

初六允升大吉允說文作䚻○初為卦主所謂柔以時升者也然必待時以升則其升亦不易惟巽於二陽陽皆信之則陽升而巽於陽者亦升是其吉以陽之大為大也○變泰拔茅彙征亦允升之義

允升大吉上合志也惟上二陽與合志故允升而吉亦大也○九二孚乃

利用禴无咎萃二孚於五有艮引之此三互震上行似不相引然萃之時人無二心故无咎乃利用禴此升之世我有孚志則亦利用禴而與人无咎矣予曰升不來也三以上不來則下必自升矣九二之孚有喜也三互震體故以見二為有慶二互兌體故以孚二為有喜慶大而喜小也○九三升虛邑邑坤象○二互兌為附決非能自決也其升猶有藉焉至三互震為大塗而前坤體豁達无礙其升如入无人之境矣升虛邑无所疑也巽進退不果恒有疑焉故初有允期之疑未孚也二言孚待之疑未孚也至三則无所疑并允與孚不必言矣○六四王用亨于岐山吉无咎亨古作亯訓通按說文作亯本音饗轉諧庚處庚二音朱子作亨是○帝出震王象山二達曰岐兌象陵戚震兌同象○互兌其情已通互震其道更廣至四而應地无疆如大王始於岐周化行南國登岐山

升中於天吉而无咎之道也王用享于岐山順事也以順德積而高大故能承天者即可以事天○六五貞吉升階坤體分列東西兩階象○五震之體至五而成陰從陽陽先陰若賓主之揖讓升階秩之以時升者得二陽而允升南征之吉得陽之元亨故陰能貞也所謂剛中而應如此貞吉升階大得志也南征之志果行則大得矣○上六冥升利于不息之貞上爻得坤之迷迷復不明臨皆坤上冥象○升至於此時升已極无可復升然有不可升者時而无不可升者德戒慎不覩恐懼不聞不以冥冥墮行是冥而升也如是則賢可希聖聖可希天其升不息矣象止元亨升有時也爻有利貞升以不息也冥升在上消不富也消乾者巽至坤而乾體盡矣然陽主長陰主消其能消之至於冥者乃陰之不富者也若君子之自彊不息乃陽明之正體又孰得而消

之然則以時升者柔而无時不升者陽也上四爻互復五爻互臨亦具陽反陽長之象○冥豫曰何可長遯樂之至不可長冥升曰利不息惕厲之志不可忘胡氏煦曰冥豫動體故教以渝冥升順體故教以貞卦有乾體者至夬始而終始者陰之始交夬者陰之終盡卦有坤體者至萃升而終萃陰用其終升陰用其始四卦乾坤皆與巽兌合巽兌陰之終始也夫乾之純陽乃大明終始耳陰始不得為始陰終豈遂終乎故於此卦之上特以利於不息之貞繫之利貞坤德不息乾德利不息之貞合乾德於坤德也非有乾健之不息則坤順亦无以永貞矣然則聖人之洗心藏密升者冥也君子之自彊不息冥而升也上天之載無聲無臭聖人之藏密我不敢知君子之自彊庶猶可勉也

困 ䷮ 錯賁 綜升 上下易節 互家人

初六變兑　九二變萃　六三變大過

九四變坎　九五變解　上六變訟

困亨貞大人吉无咎有言不信

困說文作来○其卦下坎上兑坎一陽為二陰所陷故險然為流水則猶可通此兑在上并壅其源故為困○水无源○一本下長今合為一大人指二有言兑象○卦體之困坎者兑坎體之困陽者陰而不為所困者其亨其正自在陽也蓋九二剛中處險有道固為大人而吉即坎為兑陰所揜而四五乾之本體亦與二同心雖兑口在上或以磬來或以毀至二以互離見之甚明但受以耳不動於心兑遂无如之何也○在坎上者震陽卦不揜陰卦坤相順離相應巽風散之皆不揜也

困剛揜也

揜虞作弇○以卦體釋卦名柔履剛禮也柔變剛猶在下浸而長不敢直加其上此竟加

之矣然不曰柔揜剛而以剛自揜為丈不使小人得加乎君子險以說困而不失其所即頭句亨一本在下貞字上○以卦德釋卦辭我在險中我自有處險之道人以悅來我亦有悅以應之之道身困而能不失其所故亨其惟君子乎貞大人吉无咎以剛中也有言不信尚口乃窮也今本脫无咎字○以卦用釋卦辭言惟二剛中有君子之德故能正而占且與二陽為无咎也若兌之尊尚其口自有必窮者矣明不信之過在上六不在九二也卦有二用而主九二故特明之

澤无水困君子以致命遂志水以行為用而上塞其源是无水矣非坎水之无乃兌澤无之也君子道足以濟天下而上不能行安所用乎然道之將行道之將廢其皆命也君子還其事於天

非仁无為非禮无行自否志也君子遂其志于已如是而道行有日衆而措之具在我也道終不行則傳諸其徒以俟後聖為王者師百世可知也

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿覿亦作覿覿木陸作朮○臀坎下象登曰坐則臀在下故此係之初行則臀在中故夬姤係之三四株木既翦者互巽為兑毀折象指三幽谷兑象不覿互離為坎傷在兑下象○困陽者三陰然陽未困而陰已先困蓋小人欲害君子即其自害者也初欲困二必與二為黨今三互巽為兑所傷已成株木初往就坐必傷其臀互離之明又已就暗且入幽谷而三歲不覿矣總之无一而可也

入于幽谷幽不明也惟已之幽不明邪正故以幽就幽而往入幽谷耳

○九二困于酒食朱紱方來利用享祀征凶无咎

紱鄭作韍享舊作亨○酒坎水象食坎中滿象紱天子純朱錫其臣則用赤長三尺以蔽膝巽為股互離象吳紱云享祀變萃象○九二坎主酒食所自有當困之時養不及人故反困於所有而九五方為上掩求助於二服其朱紱而來二即用其酒食為五享祀以事神勞民雖五方被掩二之征行未必無凶而上下同无異心也孔明受任敗軍之際似之

困于酒食中有慶也 惟中故并能濟五而有慶也

○**六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶** 兑為星隕於下則為石坎為蒺藜互離為宮妻指上不見與不覿同○三欲上困四五必與上為黨而二陽壓之已困於石矣欲下困二必與初為黨而下陽剌之又據於蒺藜矣方以坎體自負為夫欲以兑柔為妻而入離之宮離目又傷不見其妻矣總无一非凶也

據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不

祥也二之剛正本非蒺藜而三欲困之自致其刺且即妻亦非不可見而以蔽賢之心自作不善死期將近也皆甚疾之之辭○九四來徐徐困于金車吝有終徐子夏作荼傳曰內不定之意王肅作余今從王弼○兑為金坎為車○卦主在下故上卦必來下卦今四以應則當來初見非可與則徐以近則可來三見非可與則又徐于是懷其自有之金以无所用而困載其所乘之車以无所往而困然與五同體同德必因五以交於二始雖若吝而要必有終也來徐徐志在下也雖不當位有與也所以徐徐而不來初與三正志在二之剛中也其位雖不相當而與五同志五來即四來矣○九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀劓刖京作劓劊鄭作倪仉王肅作臲卼卼作梲杌考異作臲卼今從王弼祭京作享○艮為鼻兑錯之巽為股兑綜之刖

刖象兑為口說象為巫祭象○兑秋主刑九五居尊得擅其勢見上掩我則劓之三困我則刖之然未得助困不解也於是有錫賢之命服亦以元所畀而困乃徐思之知用威不若用德以其誠意告之於二非尚口之言二亦信之以其酒食為五祭祀五之赤紱二之酒食交相為用誠意所格通於神明而困解矣大人之吉如此

劓刖志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

惟五以中直孚二故二有慶福而五受之

○上六困于葛藟于臲硊曰動悔有悔征吉

藟一作蘽臲硊許作劓䵬薛虞作劓杌○葛桑莫善附陰附二陽上象○上之身已困於葛藟矣而欲黨三以困四五則五劓刖之而于臲硊矣如是而曰我動而有悔我其有悔乎則改其困陽之心而與陽偕行則不徙

困于葛藟未當也動悔有悔吉行

尚口且可以吉也

也上柔為困陽之上上罹其源下何以行道之不當莫甚於此變而成乾則不揜剛而君子道行故吉也

井䷯　錯噬嗑　綜困　上下易渙　互睽

初六變需　九二變蹇　九三變坎

六四變大過　九五變升　上六變巽

井亨改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶郭京有亨字從之羸蜀作累鄭讀纍○其卦下巽上坎入之深而水上行有井之象故名井井困相綜向為澤而今巽木生焉邑改矣坎水如故井不改也汔把取也巽為繩繘象互離大腹瓶象兌毀折羸象○水絕其源則困今浚其下故泉發而亨邑可改井不可改居于所性窮居不損困亦亨大行不加井

亦亨也如是則人汲之井亦无得人不汲之井亦無喪惟往來井井者隨其分以滿其願耳而井井者則有得喪焉互離之瓶汔而取之非得也互兑之毀未繘而瓶敗非喪也在井要无與耳○鄒氏曰此言性也物可改性不可改不為堯存不以桀亡前而千百年之既往後有千萬世之未來无不同者特知之未真行之未熟自羸其瓶耳李文貞曰王者養人其源不匱然行法者人不得其人或得人而用之未終以致事垂成而廢法方行而亂亦然愚按萬物皆備於我天下无性外之治功要非慎始而敬終則一也

巽乎水而上水井以卦體釋卦名古者掘地及泉以木實其底構其傍木所入者愈深則水愈潔明下卦之用在初坎口不捨而陽泉上出則上卦之用在五也井亨養而不窮也改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繘井未有功也羸其

瓶是以凶也郭本改井下有无喪无得往來井井八字楊本汔至上有无喪无得往來井井養而不窮也三句而无首句○此釋卦辭養而不窮乃井之大用此其所以亨也顧其養而不窮者則有主焉惟五之剛中不改故下巽以入之上坎口出之皆足為功耳然汲者不慎則亦无功矣或曰繘斷可續瓶毀則喪所以汲故別言之亦通

木上有水井君子以勞民勸相勞相並去聲○水者天所生地所藏而鑿井以出之者人此人之功所為與天地參也天地生百物以養民民亦能自取給也而君子於能勞者勞之其不能勞者勸其所當為相其所不能為而民乃无不得其養也勞民法坎之勞輔之又相則法巽之維繫于不窮矣

初六井泥不食舊井无禽泥去聲○禽雅慄作擒得之○坎以剛中為泉其兩陰坤

土為堤岸象巽者兑之反故不食錢氏曰禽轆轤也翻飛似鳥之翼故謂之禽禽坎象困坎在下今在上故无禽○下三爻皆因改邑而言邑改則无人汲於此故井不修而泥下之其旁亦不設轆轤以供汲事也舊説禽鳥莫之顧按鳥无入井飲者

井泥不食下也舊井无禽時舍也陰在下故泥才不足用故時舍之

○九二井谷射鮒甕敝漏井谷井敗而崩陷如谷變艮象鮒魚之小者附土而行亦巽魚變艮象甕離大腹象互兑魚變艮不全毀故敝漏○井深不與日接故不生魚今傾陷若谷故鮒生焉而九二之陽尚微未足養人但旁射及鮒而已間有抱甕以灌畦者而甕亦敝漏澤之及物少也

井谷射鮒无與也古作則莫之與也○與猶用也二陽故微可用而才未大故亦莫之用也

○九三井渫不食為我心惻可用汲王明並受其福三變

成坎與上同體井渫象互兌食象互離明象坎心憂惻象王指九五並受亦變同體象○九三陽盛才過於二可以養人但邑既改亦无人受之公因繫改邑因想商周革命必有遺賢未出者言井渫可食因改邑而不食豈不可惜哉我心惻之彼固可用汲也上有明王當使之並受福矣

井渫不食心惻也求王明受福也 子言井渫不食豈惟為我惻哉行道之人亦惻之矣但求賢士者君相之心求明王者亦居子之忌曷不求王明而受福乎公憂遺賢之莫知子憂處士之獨善兩聖人之情皆見乎辭矣○

六四井甃无咎 干寶曰以瓶壘井曰甃互離中虛象○上三爻皆因不改井而言旁構之木有朽隙以瓦窒之則井不泥而不至陷為咎更可知此井之所以能洌也可謂善補過者矣

井甃无咎修井也 修之故无咎

○**九五井洌寒泉食** 洌者清之至寒泉不因互離而炎不

因互兌而涼坎中之正體天一之所生也其養自不窮矣**寒泉之食中正也**修而潔者四之事状而出者上之功五无為而澤自被於物真所謂无喪无得往來井井而養自不窮者惟中正故也○

上六井收勿幕有孚元吉勿干作罔　收功成之意收繘至此則瓶出而功已成幕覆井也泉以養人為功而坎口正其上出之地故戒以勿幕有孚謂五勿幕則五之功於是乎成故特以元吉與之蓋卦之用在五與初初能入不能出則亦无功於人故卦主惟在五而五之用尤在上之能出見此泉為天一之所生於其用之亨即可以識元也**元吉在上大成也**大謂陽九五之養而不窮者於是乎成矣○卦之上爻言元吉者二復曰元吉在上大有慶此曰元吉在上大成也乾主施故曰慶坤代終故曰成履之元吉乾道統天此之元吉坤順成天錢氏曰井者困之綜困之初幽三死合以困君子而居子之亨

自如井之四甃上收合以承君子而小人之施亦普顧其自處者何如耳

周易洗心卷三